四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

易通變卷二十一

詳校官中書臣葉元符

靈臺郎臣倪廷梅覆勘

謄録監生臣卞爾巖

謄録貢生臣馬心羅

欽定四庫全書　　　子部七

提要　　　術數類一數學之屬

易通變四十卷

臣等謹案易通變四十卷宋張行成撰亦所進易說七種之一也其說取陳摶至邵子所傳先天卦數等十四圖敷演解釋以通其變故謂之通變案以數演易本自漢儒然孟喜之易言六日七分而已京房之易言飛伏納

甲丙已費直之易言乘承比應丙已至魏伯陽作參同契借易以明丹訣始言甲壬乙癸之方位而易緯是類謀亦謂冬至日在坎春分日在震夏至日在離秋分日在兌易通卦驗又謂乾西北主立冬坎北方主冬至艮東北主立春震東方主春分巽東南主立夏離南方主夏至坤西南主立秋兌西方主秋分益易之支流有此衍説至宋而陳摶作圖由

穆修以逓授于邵子始借儒者之力大行于世故南宋之後以數言易者皆以陳邵為宗又以陳本道家遂諱言陳而惟稱邵行成於蜀中估籍吏人之家得邵子所傳十四圖因著此書其自序謂康節之學主於交泰既濟二圖而二圖尤以卦氣為根柢參伍錯綜以求之而運世之否泰人物之盛衰皆莫能外其自許甚高其中如人之五臟亦以易數推

之謂當重幾斤幾兩殊為穿鑿故李心傳譏其牽合祝泌謂其發明處甚多而支蔓處亦多然其說亦自成理自表樞辭李宣以下雖往往攻之迄不能禁其不傳也此本流傳甚少外間僅有宋刻本及明費宏家抄本今以永樂大典所載參互勘校錄兩存之以備數術之一家是書之名永樂大典作易通變費宏本作皇極經世通變蓋原刻其全書七種

此乃其一故有細目而無大名不能據以斷兩本之是非以永樂大典所題在費氏本前當為舊本今姑據以著録焉乾隆四十六年九月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

易通變原序

先生曰圖雖無文吾終日言而未嘗離乎是蓋天地萬物之理盡在其中矣謂先天圖也先生之學祖於象數二圖其用皆起於交交則變矣象之變為交泰圖體極於一十二萬九千六百而以八萬六千四百為用在觀物為以元經會以會經運以運經世之數其要則總於四象運行之一圖數之變為既濟圖體極於一十二萬二千八百八十而以三萬四千四十八為用在觀物為

日月星辰水火土石聲音律呂唱和之數其要則總于八卦變化之八圖四象運行者天數也八卦變化者物數也處乎其閒上以承天下以生物者地數也故二者之用全在卦氣之一圖以動植通數布為九位中五斡旋卦乃生焉二百五十六卦會分十二位分十六具一十三萬八千二百四十之體九萬二千一百六十之用而天之運行物之變化自一至千八百萬之數皆在其中行而伸之觸類而長之以至于坤之無極之數陰陽

之消息運世之否泰人物之盛衰可得而考矣夫天垂象河洛出圖書伏羲因之而畫卦伏羲之意傅天之意也先生之書大率藏用而示人以象數實寓乎十四圖先生之意推明伏羲之意也僕不自揆輙敷演解釋命曰通變庶幾學先天者得其門而入焉蜀臨卭張行成序

案十三萬八千二百四十之體下明費宏本有小註云三百六十之三百八十四九萬二千一百六十之用下明費宏本有小註云三百六十之二百五十六

易通變卷一

宋　張行成　撰

有極圖

繫辭曰易有太極太極包含萬象以為有而未見以為無而固存是故大衍五十之虛一即四十九蓍之合一也圖名先天而一百二十八卦七百六十八爻咸備者天地之象已具乎渾淪之中太極之全體也故命曰有極圖以推明先天之義

分兩圖

繫辭曰是生兩儀太極判則兩儀分故揲蓍分而為二以象兩也此圖葢二氣離而未合之時故有數有位無卦無爻及乾坤交而泰坎離交而既濟然後物關運行而天地之用見矣世所傳龍圖云是希夷之書有已合未合之數未合者當是分兩圖已合者當是既濟圖世之所傳者妄也

交泰圖

此圖乾坤交而物開運行時也故以交泰名之所以一元之體始于冬至而元會運世之用起于春分也

既濟圖

此圖坎離用四位交而生物之數也故以既濟名之乾坤交而成泰坎離交而成既濟乾坤之交生物之時也坎離之交生物之數也

掛一圖

繫辭曰掛一象三太極不偏繫於有無故大衍五十之

虛一與四十九蓍之合一皆為易之太極以理推之虛一當為太虛之用合一當為元氣之體分二象兩元氣既形真一不自見三居兩間代一以致用掛一之一即虛一之一故天地之性人為貴也乾兊離震四卦之變掛一之蓍一千五百三十六是為此圖二百五十六卦之爻則太極英靈之氣降而在人者也其餘四揲之蓍七八九六之數為天地之用再扐之蓍一閏再閏之數為民物之用天地之用統于四象民物之用分于八卦

陽一而陰二也二則有吉有凶變化之功見矣故曰四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

四象運行圖

日月星辰天之四象也四象運行大則為一元小則為一歲

八卦變化圖

八卦各主一圖乾兌離震為日月星辰之變數坤艮坎巽為水火土石之化數四象運行四時行焉八卦變化

百物生焉時數用十二會物數用十六位會則每爻而直九十位則每爻而用八十其從日月之變則自一以至于千八百萬二者皆總于掛一圖蓋相依而為用也

右十四圖有體用倫次先天之宗旨也康節之學蓋本於此

有極圖本名先天圖

圓圖右行者六變未有一之卦也左行者五變已有一之卦也卦名皆在上者主乎天也圓者天之象也方圖

縱數者八卦類聚于上氣之變也橫數者八卦類聚于下形之化也卦名皆在下者主乎地也方者地之象也文王後天之卦自下生者地上之易也二卦反對則上生之義亦在其中矣

乾三十六陽十二陰巽離兌各二十八陽二十陰坤三十六陰十二陽震坎艮各二十八陰二十陽每卦本數皆四十八以乾合巽離兌陽皆得六十四陰皆得三十二以坤合震坎艮陰皆得六十四陽皆得三十二以乾

合震坎艮陽皆得五十六陰皆得四十以坤合巽離兌陰皆得五十六陽皆得四十先天卦爻也無掛一而陰陽同用七九後天蓍策也有掛一而陰陽分用七八九六故知先天為易之體後天為易之用者天一而二地二而四天統乎體地分乎用也體則天地分兩用則天地合一故先天有一百二十八卦而後天止六十四卦也

午中

卯中 酉中

子中

否	遯	訟	姤	无妄	同人	履	乾
萃	咸	困	大過	隨	革	兌	夬
晉	旅	未濟	鼎	噬嗑	離	睽	大有
豫	小過	解	恒	震	豐	歸妹	大壯
觀	漸	渙	巽	益	家人	中孚	小畜
比	蹇	坎	井	屯	既濟	節	需
剝	艮	蒙	蠱	頤	賁	損	大畜
坤	謙	師	升	復	明夷	臨	泰

按宋本圖內闕天門地户人路鬼方八字今從永樂大典所載補入

乾為一太極也上爻當初變得二類為兩儀五爻當再變得四類為四象四爻當三變得八類為八象三爻當四變得十六類為十六象二爻當五變得三十二類為三十二象初爻當六變得六十四類乃成六十四卦矣六十四卦實得八卦餘皆重卦之互變故曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦也自坤為一以當元氣其變亦然太極元氣者天地之配也而以天為主乾坤互變自乾變坤一變一陰則兌也二變二陰則離

爲首三變四陰則巽爲首四變八陰則兑主之五變十六陰則離主之六變三十二陰則巽主之前三變上卦主之後三變下卦主之無非兑離巽也自坤變乾則上下之卦皆以艮坎震爲主是故陽多者本乾之體爲乾之用則三女陰多者本坤之體爲坤之用則三男也

爻天也天圓所以致用起於一變於三徑一圍三之理也偶而六者地無用隨天以爲用故易用三畫六爻也卦地也地方所以立體起於一變於四徑一圍四之理

也偶而八者天無體託地以為體故易體四象八卦也八而重之為六十四而六爻之用隨在皆全乃成三百八十四爻則天施地受萬物所由生也先天圖自一陰一陽六變各至于三十二是為地之一柔一剛復姤代乾坤以為父母（案姤字原本皆作遘字葢宋人避高宗嫌名今悉改正）剛柔承陰陽以成變化而天下之能事畢矣爻數自一陰一陽言之各一百九十二共三百八十四若以陽畫為一陰畫為二則陽一百九十二陰三百八十四共為五百七十

有六象圖方圓各三百八十四爻而位圖方圓各五百七十六數者天地相應也易之數皆由爻位二圖出者天地之本體用之宗也是故六十四卦三百八十四爻者體數也閏歲之日也於是之中去二用六則四十八卦二百八十八爻者三百六十而去三十六之二用三十六之八為用數之體也六十四卦去乾坤坎離餘六十卦三百六十爻者用數也一歲之氣也於是之中去二用六則四十五卦二百七十爻者三百八十四而去

六之十九用六之四十五為體數之用也八八之卦去一用七則五十六卦三百三十六爻者體數之八變也四十五卦再去乾與坎離則四十二卦二百五十二爻者用數之六變也四十五卦止去離之策餘四十四卦二百六十四爻者八卦實用之數也六十四卦去初上而用四位二百五十六爻者坎離生物之數也位圖乾坤各七位之數百三十三者日之用也艮兑各六位之數百二十者月之用也離坎各五位之數一百五者星

之用也震巽各四位之數八十八者辰之用也大抵卦有爻有位爻天也宜虛而反實位地也宜實而反虛爻有象有卦有位位有數而已以數推之卦亦可知也是圖自坤一變一陽六變至乾得一百九十二陽自乾一變一陰六變至坤得一百九十二陰六十四卦合于一者天之一而二太極生兩儀也自復至乾爲三十二陽自姤至坤爲三十二陰六十四卦分于二者地之二而四兩儀生四象也天門十六卦爲天之變地戶十六卦

為地之化人路十六卦為天唱地鬼方十六卦為地和天六十四卦析于四者天地人物之四而八四象生八卦也自一以至無極其數無窮而皆不出於此圖矣

爻自六起

象圖爻數乾自六而至九兊離巽各自七而至十震坎艮各自八而至十一坤自九而至十二陽爻為一陰爻為二

數自二行爻用七數用十五皆以九為中數於六之上十二之下皆多用四數者初為虚終為寂中間見於象者七而已故天用不過乎七也

位圖卦數乾自二至九兑自三至十離自四至十一震自五至十二巽自六至十三坎自七至十四艮自八至十五坤自九至十六

爻數四變合為八共九一數則七而已卦數八變合為十六共九一數則十五而已故蓍數不過七而策數七八九六兩相合各不過十五也

爻數細衍之為十六變又暗藏十六變則三十二變（八卦各四變）卦數細衍之為六十四變皆見爻分其半數用其

全天一而地二也

先天圓圖乾坤之行皆自右而左姤復之行皆自左而右一而二也方圖乾行自西北而向東坤行自東南而向西復行自東而向西北姤行自西而向東南二而四也亦天一地二之理也

爻數自乾八卦得四十八畫以至坤八卦得九十六畫八八六十四卦凡四十八變而得四十九數卦數自乾八卦得十六數至坤八卦得一百二十八數八八六十

四卦凡一百十二變而得一百十三數四十九之一即當四十八一百十三之一即當一十六

上體均布一卦互變八卦者變也下體類聚一卦互通八卦者通也乾兊離震巽坎艮坤者名也名所以表其德一二三四五六七八者數也數所以定其位位者體也故有位斯有卦德者用也故有卦斯有爻卦者體也爻者用也

先天圖反覯之則乾一巽二離三艮四兊五坎六震七

坤八乾坤坎離四卦不變餘四卦則震艮巽兌互相易矣天之一三不變二四變地之六八不變五七變天變其偶不變其竒者天變其體不變其用也地變其竒不變其偶者地變其用不變其體也天竒地偶要之皆本數不變也

象者天也天統乎體數者地也地分乎用平均者所以成體故象圖隂陽之文等偏勝者所以起用故數圖竒偶之數偏八卦之象反覆視之有六而十六位之數實

不同者有九是故天體八而用六地體十六而用九也
數之交者成九爻之三陰三陽者亦成九爻藏數顯天
地之義也爻藏者陽包陰晝包夜天數一也數顯者分
陰陽分晝夜地數二也太元一晝一夜各當一贊者地
數也

分兩圖 圖舊無名圖者在右方者在左是為兩儀儀匹也

無思無為
神妙致一

八八	七八	六八	五八	四八	三八	二八	一八
八七	七七	六七	五七	四七	三七	二七	一七
八六	七六	六六	五六	四六	三六	二六	一六
八五	七五	六五	五五	四五	三五	二五	一五
八四	七四	六四	五四	四四	三四	二四	一四
八三	七三	六三	五三	四三	三三	二三	一三
八二	七二	六二	五二	四二	三二	二二	一二
八一	七一	六一	五一	四一	三一	二一	一一

圓者天之儀也外圓中虛有數而未有天當為太極之性方者地之儀也外方中窒有數而未有地當為大物之質兩儀巳生性質巳判故有數有數則有位矣四象未交體用未具故無爻無爻則無卦矣易曰觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻陰陽者用也卦者體也以陰陽立卦者用以成體也剛柔者體也爻者用也以剛柔生爻者體以起用也是故陰陽合德而剛柔有體陰陽之用雖藉剛柔以行剛柔之體本由陰陽而出也

夫爻六畫而有卦卦者象之已定蓍三揲而有爻爻者數之始爻當其天未交地圓則無方地未交天方則無圓體用俱無卦爻何有及其天地交方圓合氣以運形形以載氣性質相依動靜相養體用斯全爻卦乃見是故數圖無卦爻者以其分兩象圖有卦爻者以其合一也天下之理合則用成而體立離則體敗而用亡曾子曰夫子之道忠恕而已孔子則一以貫之也夫用密體虛天空地寂之時在聖人則無思無為神妙致一之際

也當其寂然不動一物不留雖有宿火無異死灰雖有潛根何殊槁木及其感而遂通萬物皆備地居天中羣用畢隨爻來位上衆體咸見昔有數之名今爲象之實矣故曰舉而措之天下之民謂之事業

天之左四卦共得二百二十四應一百十二陽一百十二陰之數地之右四卦共得三百五十二應陰陽剛柔之體數天卦於老陽數上盈八如乾之策於七月之日自然盈六也地卦於一朞數上虧八如坤之策於五月

之日自然虧六也八者體數也六者用數也八地也六天也卦數屬地蓍策屬天也

一三五七陽數也共一十六則四四也二四六八陰數也共二十則五四也方圓二圖各得陽數二百五十六合之而五百一十二各得陰數三百二十合之而六百四十六百四十者六十四卦用六爻四位十析之足數得一百二十八之五五方中實所以載物也五百一十二者坎離用四位而偶之之數得一百二十八之四四

象中虛所以生物也載物者陰也生物者陽也方圓二圖衍數自乾得四十四以八而進至坤得一百每圖五百七十六者三十六之十六得一百四十四之四天有四體地有四體也若計虛包之變數如一一止為一而八八為六十四之類自乾得三十六以三十六而進至坤得二百八十八每圖一千二百九十六者三十六之三十六得一百四十四之九天用九變地用九變也四體者天地之地九變者天地之天也是故地以四體載天五沖氣而生物

也總六十四位之中有虗包數者四十九位則有變者也無虗包數者十五位則無變者也故卦有八八而蓍用七七也四十九位之中二二之一位正得地四本數無盈虧者爲四十八位之本故蓍掛一而用六八也無變之十五位爲三元沖氣之本通交數一位得一一則位爲十六者當坎離生物之位數爲八十八者當震巽生物之數也餘四十九位得四百九十則七七而十析之者也十五位本應得百五十而止得八十六者虗六

十四以為卦本也五百七十六者坤六爻明暗之策也餘七百二十則乾六爻明暗之策也無虛包之位通交數本得八十八而止成七十二者其十六數為十六位之體也四百九十之數除二二一位為地之本存而不用餘四百八十六則八十一之六故地以九九制會也四十九位通虛包數得一千二百二十五則四十九之二十五也本數四百九十則四十九之十餘則四十九之十五也

乾四十四虛包數三十六　兌五十二七十二

離六十一百八　震六十八百四十四

巽七十六百八十　坎八十四二百十六
艮九十二二百五十二　坤一百二百八十八
衍數每兩卦得一百四十四八卦五百七十六天地
各八卦合一千一百五十二以十析之則萬有一千
五百二十當萬物之數也虛包數每兩卦共三百二
十四天地各八卦總二千五百九十二天數四之而
一百去地從天以百析之則十二萬九千六百者一
元之年也真數三變之為一十百天一而用三變地

二而用二變也

左屬天故乾兌離震爲陰陽右屬地故巽坎艮坤爲柔剛若錯綜用之則天亦有柔剛地亦有陰陽所以乾兌離震爲陽剛陰柔坤艮坎巽爲陰柔陽剛也太陽少陽太剛少剛數各四十共百六十而坎巽之數當之太陰少陰太柔少柔數各四十八共一百九十二而坤艮之數當之巽坎艮坤地之四卦也三百五十二者物數也物數在地故也

卦數左右皆自上而下其變數以少而長為進以多而消為退葢陽為一而隂分之分極則復消而歸于一也卦自乾之二數一一得一變衍之至泰之九數八一得八變自否之九數一八得八變衍之至坤之十六數八八復得一變可見分翕之理矣數圖有首有尾不若爻圖循環無端方圓一二或還或否之理也

爻圖以左右數左四卦一百十二陽八十隂隂為二畫則一百六十隂陽總二百七十有二右四卦八十陽一

百十二陰陰為二畫則二百二十四陰陽總三百有四
以上下數乾兌巽坎上四卦與左同離震艮坤下四卦
與右同以奇偶數一三五七乾離巽艮四奇卦與左同
二四六八兌震坎坤四偶卦與右同數圖以左右數左
四卦九十六奇一百二十八偶總二百二十四右四卦
一百六十奇一百九十二偶總三百五十二以上下數
上四卦一百十二奇一百四十四偶總二百五十六下
四卦一百四十四奇一百七十六偶總三百二十惟以

奇偶數一三五七四卦一百九十二奇八十偶總二百七十二二四六八四卦六十四奇二百四十偶總三百有四與天之陰陽數正合嘗試論之六十四卦者易之全體也以六因之則三百八十四者爻數也天三地三故陰陽之爻各一百九十二陽爲一陰爲二故陽爻一百九十二畫得六十四之三陰爻三百八十四畫得六十四之六陽能兼陰陰不能兼陽故乾用九坤用六也以九因之則五百七十六者卦數也天主四象中猶虚

也體虛則用行故奇數二百五十六則六十四之四也地主五行中已實也用實則體立故偶數三百二十則六十四之五也爻數天也而用六者天之用在地主天而言故藏九於六也卦數地也而用九者地之承在天主地而言故顯六於九也爻卦二數天地本數也若以左右上下奇偶分之各有隨時之用左右者陰陽之方賓主之交也上下者陰陽之位君臣之辨也奇偶者陰陽之象夫婦之合也賓主之交造事之初春秋也君臣

之辨成功之後冬夏也若夫夫婦之合家道之日用分嚴則若君臣勢均則若賓主剛柔相推以行乎春秋冬夏之間晝夜也且天一而地四一必有二故在爻數者有奇畫有偶畫其數成三四必有八故在卦數者有一二有三四有五六有七八其數成三十六爻數祖於三者三其一也天數一故也一而用三三才用之本也卦數祖於三十六者三其十二也地數十二故也一之用三每一又各用其十二三才用之用也雖天地四體各

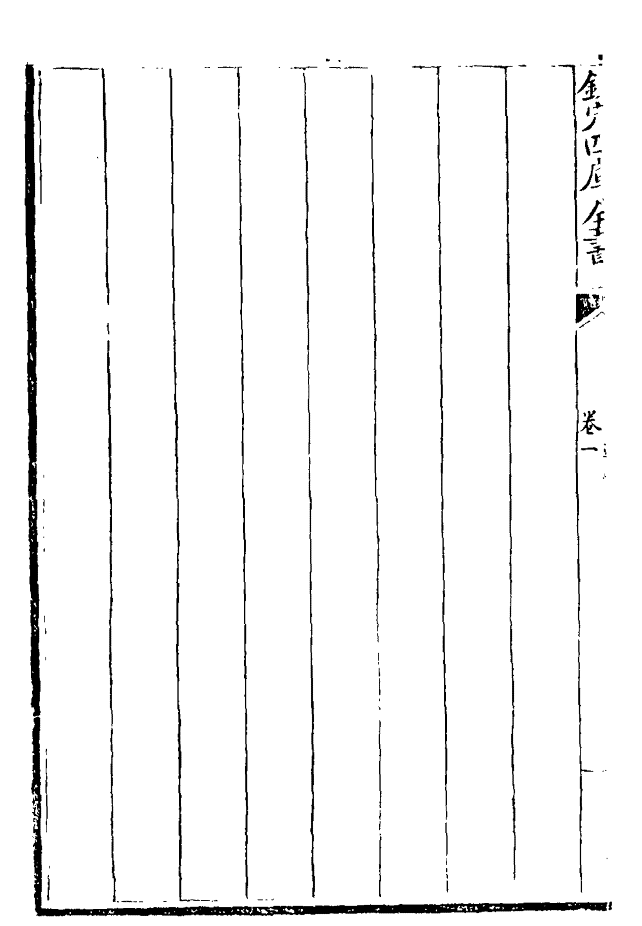
用其三然天實以地為用故自天言之貫三為一爻數左右上下奇偶皆同自地言之裂一為三卦數左右上下奇偶不同也二百二十四者三十二之七也三百五十二者三十二之十一也（二數不可以六十四而分）七者天四地三天生物之盈數十一者天五地六天地生物之中數坎離之用在生物也此卦數在左右之位者然也二百五十六者六十四之四也三百二十者六十四之五也正與奇偶小位之數合四者天之四象五則地之五行也

此卦數在上下之位者然也地之三數上下之數與奇偶元數合者本數也二百七十二者十六之十七也三百四者十六之十九也二數不可以三十二而分十六則地體之全數十七與十九皆歸奇象閏之數十七者八九之合四象之終十九者九十之合天地之終終則為萬物也此卦數在奇偶之位者然也以上下分者天之用也乾坤主之以左右分者地之用也坎離主之以奇偶分者人物之用也震巽艮兑主之是故上下之數以六十四而

分者一天也左右之數以三十二而分者二地也奇偶之數以十六而分者天地人物本陰陽剛柔而爲四也雖然天數合一地數分三三數之中人物之數獨與天同何也太極元氣含三爲一天總太極一也地統元氣二也人當真三代天之一以行乎兩間故五百一十二卦掛一之蓍三千七十有二即人物之數也是一也在二爲三在四爲五在六爲七在八爲九皆中虛致用之處也是故人物與天同數者太極中虛之用也天包乎

地隂分乎陽地之三數皆天之用太極無體數乃下託乎物窮於上者反於下君以民為體也夫左右上下分二象兩奇偶之數隔一間行象兩者分隂分陽天地大數也間行者迭用柔剛人物交數也是故曰分二五辰分二六變為六十則甲子甲午各主三十兩兩相比而用也經世動植之數陽剛皆十者一三五七之位也隂柔皆十二者二四六八之位也以陽剛之數為日月星辰之變則左之四位也以隂柔之數為水火土石之化

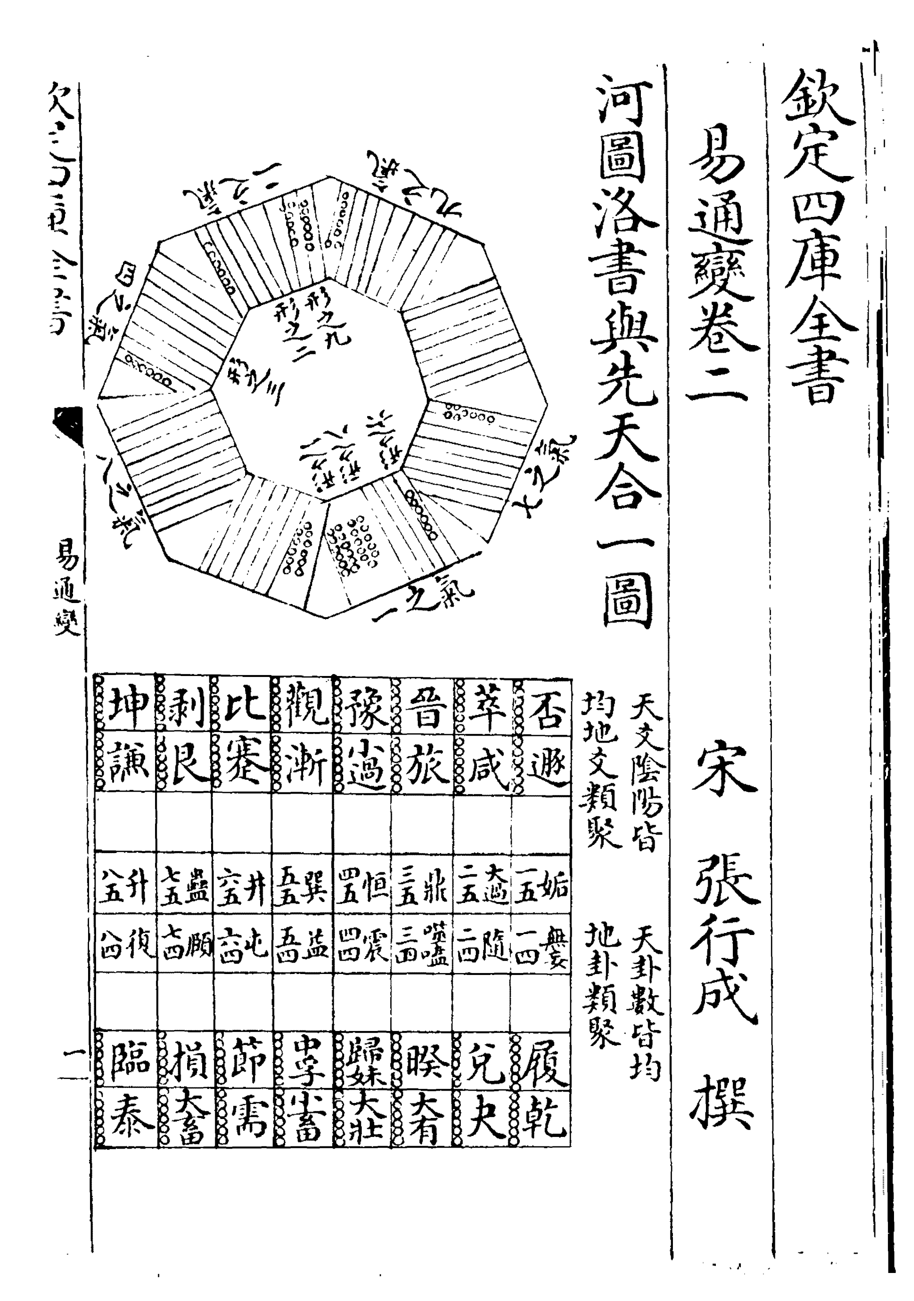
則右之四位也以心脾骨髓配乾兊巽坎皆為陽剛則上之四位也以膽腎肉血配離震艮坤皆為隂柔則下之四位也凡以人物雖附於地實本乎天自天言之三數混而為一所以錯綜互用者因其自然之理非先生之臆說也

易通變卷二

宋　張行成　撰

河圖洛書與先天合一圖

天爻陰陽皆均　地爻類聚

天卦數皆均　地卦類聚

否	遯	姤一五	無妄一四	履	乾
萃	咸	大過二五	隨二四	兌	夬
晉	旅	鼎三五	噬嗑三四	睽	大有
豫	小過	恒四五	震四四	歸妹	大壯
觀	漸	巽五五	益五四	中孚	小畜
比	蹇	井六五	屯六四	節	需
剝	艮	蠱七五	頤七四	損	大畜
坤	謙	升八五	復八四	臨	泰

河圖之數自一逆行歷七至九陽氣之變斯極乃反生為一所以圖自剝至姤下變為復生三十二陽也三十二陽者地之一剛也既生之後自一順行歷三至九斯則由復迄乾形變之象也自二逆行歷四至八陰氣之變斯極乃反生為二所以圖自夬至復上變為姤生三十二陰也三十二陰者地之一柔也既生之後自二順行歷六至八斯則由姤迄坤形變之象也列禦寇曰易者一也一變為七七變為九九者氣之究也九復變而

為一一者形變之始也禦寇之言即是河圖之義特舉一隅而已先天由河圖而出也信矣

繫辭曰河出圖洛出書聖人則之此言伏羲作易之原先天圖者易之象也卦位圖者易之數也皆準圖書而作河圖無十散為九位者天之氣數氣則流布也洛書有十合為五類者地之形數形則凝聚也一則同兩則異在天者同故平均而中和在地者異故偏係而有過不及爻象卦數皆以上卦為天下卦為地卦數上卦八

數均布自一至八每位三十六下卦八數類聚自乾得一八至坤之六十四爻數上卦每位皆十二陰十二陽下卦陰陽各至二十四凡以氣則流布始若異而終同形則凝聚始若同而終異聖人則之以示人故其象其數如此也

太極六變反生圖

三十二陰

一陰 二陰 四陰

八陰

十六陰

十六陽

八陽

四陽 二陽 一陽

三十二陽

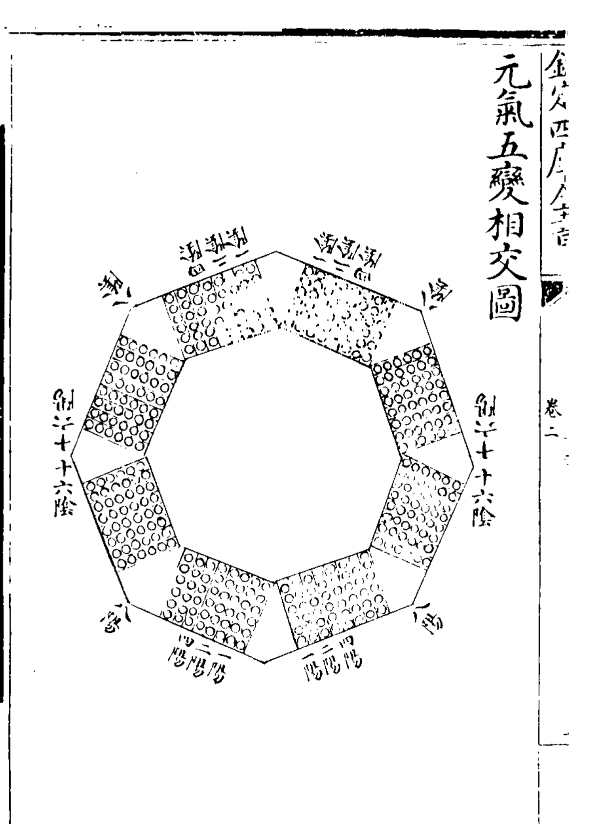
先天圖右行者逆生氣之序也故時可逆推左行者順布氣之序也故物必順成太極肇判陰陽皆五變得冲和之氣而後生形之一故六者地之中形之一也長男孕於陰中五變而生三十二陽是為一剛則復之一也長女分於陽中五變而生三十二陰是為一柔則姤之一也陰陽者乾坤也五在乎上當天之冲氣也剛柔者復姤也一在乎下當地之大形也柔剛各三十二是為六十四卦之基本六十四卦者萬物也故乾坤為大父

母者陰陽交而生八物也復姤為小父母者剛柔交而生萬物也是故乾坤五變既生大物萬類已正其性命二氣復司其變化地數右行天之太極隨而右行者男下女也咸感之義也於是而變時天數左行地之元氣隨而左行者婦從夫也恒久之道也（案恒原本皆作常亦係宋人避真宗諱今改正後皆倣此）於是而應物所以冬至之後日自剝右行至乾受之以夬天亦自頤左旋至姤受之以大過去一視之姤即乾也夏至之後日自夬右行至坤受之以剝天

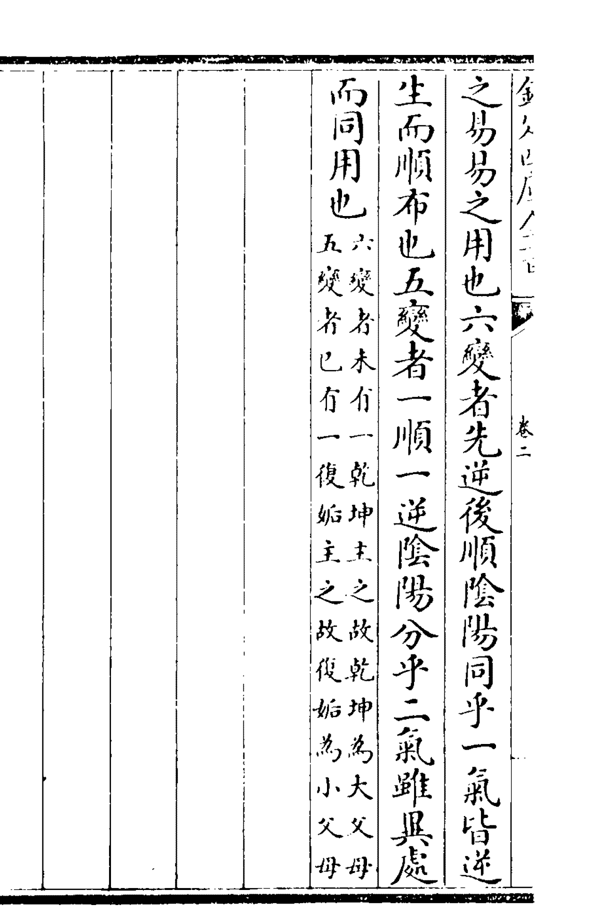
亦自大過左行至復受之以頤去一視之復即坤也所以五變即交其一不動者地之元形物之根種未嘗壞絶常存以待用故能生生而不窮也凡卦自下生者主形而言由地而出此卦自上變者主氣而言由天而來先天與後天不同也故曰卦自外來者皆未生之卦也自内起者皆已生之卦也六變者未有一之卦天生地也五變者已有一之卦地承天也是故華開五葉而結子者天之氣數以五而生一體也烏以六翮而能飛者

地之形數以六而致一用也人四肢與首而五者本之天也禽獸與尾而六者歸之地也

元氣五變相交圖

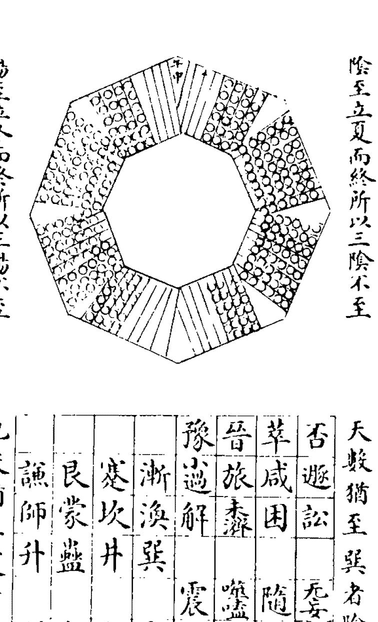
此左行之五變者是右行五變反生之後第六一變之數爾蓋效法之謂坤天之陰陽各五變既生地之二是按是字明貲宏本作矣地於是效而法之一剛一柔亦各用其五變以承乎天天地相易而相應斗日相違而相迎四時行焉百物生焉此君臣父子夫婦之義也何以言之六變者未有一之初至五變則反生象陰陽之生因用成體造物之初先天之易易之體也五變者已有一之後存一變而相交象天日之行從體起用生物之後後天

之易易之用也六變者先逆後順陰陽同乎一氣皆逆生而順布也五變者一順一逆陰陽分乎二氣雖異處而同用也六變者未有一乾坤主之故乾坤為大父母五變者已有一復姤主之故復姤為小父母

右行四十八卦圖

陰至立夏而終所以三陰不至

陽至立冬而終所以三陽不至

天數猶至巽者陰之餘也

否遯訟　无妄同人履

萃咸困　隨革兌

晉旅未濟　噬嗑離睽

豫小過解　震豐歸妹

漸渙巽　家人中孚小畜

蹇坎井　既濟節需

艮蒙蠱　賁損大畜

謙師升　明夷臨泰

地數猶至震者陽之餘也

陰至巽而伏亦自巽而生陽至震而伏亦自震而生以方圖觀之陰陽二氣交于震巽實坎離會于中州心腎交于黄庭之象

此右行之四十八卦者地數也時數也一陽生乎坤中四而成體自豫而用有雷出地上之象者陽之始見也至遯十二卦四變之數足師則五變之初也又十二至巽陰巽伏于下則立夏之後也故夏至之後天地間無非一陽陰來消之而已一陰生于乾中四而成體自小

畜而用有風行天上之象者陰之始見也至臨十二卦四變之數足（體成則用利矣）同人則五變之初也又十二至震陽反動于下（天之有數起乾而止震餘入于無若論陰數則當止于巽）則立冬之後也故立冬之後天地閉無非一陰陽來消之而已是故自恒至姤為立夏之後陰消而不用之數自乾至大壯為夏至之後陰生而未用之數（共十二陰）自益至復為立冬之後陽消而不用之數自坤至觀為冬至之後陽生而未用之數（共十二陽）消而不用者陰陽各四卦無數之八也

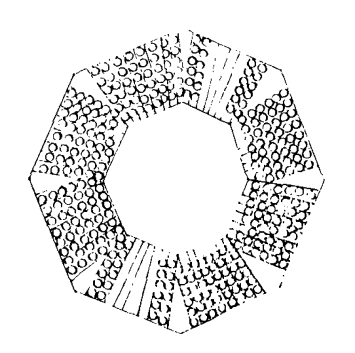
生而未用者陰陽亦各四卦爻數之八也此分陰分陽坎離用半自地二而言也若乾全用坤全不用自天一而言則以陽為主故天地間陽來則生陽去則死所以先生謂天自明夷以下地自否以下為爻數天自益以下地自豫以下為無數也四十八者地數二十四位而偶之者也五十六者天數二十八位而偶之者也六十四者卦數三十二位而偶之者也四十八卦則二百八十八爻也五十六卦則三百三十六爻也六十四卦則

三百八十四爻也惟老陽之數三十六偶其卦當為七十二偶其爻當為四百三十二卦中所無知易為天數不極于九也易者變也九者究也究則窮窮則下變所以陽爻雖用九其位則用六不用九爻數雖用九其卦亦用八不用九也是故易之九數為八卦之閒中爻致用之處下變為物窮于上者反于下也乾鑿度曰乾者天也終而為萬物正謂此矣

陰老於六者八體之中除二不用由巽至乾為消極自

夬至大壯而成體小畜而復用此則自不用也夏至前後由震至坤為無陽自剥至觀陽初成體豫然後隨陽而出此則隨陽不用也冬至前後是故其數至於六也陽老於九者八體而加餘分故九九之數八十一者亦八十之外有奇贏也

左行五十六卦圖

坤	剝	比	觀	豫	晉	萃	否
謙	艮	蹇	漸	小過	旅	咸	遯
師	蒙	坎	渙	解	未濟	困	訟
升	蠱					大過	姤
復	頤					隨	无妄
明夷	賁	既濟	家人	豐	離	革	同人
臨	損	節	中孚	歸妹	睽	兌	履
泰	大畜	需	小畜	大壯	大有	夬	乾

此五十六卦生物之數不用者八卦以方圖觀之正當其中自始終言之則為功成而藏密自終始言之則為中虛而待用藏密則無為待用則善應也

此左行之五十六卦者天數也物數也乾坤本無形體乾神也因氣而有天坤虛也因物而有地氣本係天為地數者因地生物而後氣有用故天隨地數右行者所以生氣也物本係地為天數者因天布氣而後物有生故地隨天數左行者所以生物也自一陽動于下少陰

悅焉隨之以升二七至中孚陽盛包陰陽外發而陰內伏所以過火之物中多空也歸妹亦震兌也與隨無異然陽上陰下陽愈强矣至夬而決乾陽既純天下未嘗一日無陰也故受之以姤陰之初生其勢必微居上則悅同乎人也在下則巽屈其身也大過之體以著微陰之情在物則陰之實決于上而反生于下之象也陰方微當養而勿用夏至之後金行靈府以養其陰而大過之下爲恒巽井四卦不用者巽無策也自一陰巽于下

少陽止焉感之以降按感字永樂大典本及宋本皆作咸今據文改正二七至小過陰盛包陽陰外見陽內藏所以經秋之物實乃結也漸亦巽艮也與蠱無異然陰上陽下陰愈壯矣至剝而爛坤陰既純天下未嘗一日無陽也故受之以復陽之初生其勢必微居上則止不可為也在下則動將有為也頤之體以著微陽之情在物則陽之實剝于上而反生于下之象也陽方微當養而勿用冬至之後木行天氾以養其陽而頤之下屯益震噬嗑四卦不用者震

無策也陰微不用將秋則用先生曰自泰至否則有蠱矣言陰數至蠱而行則否之漸也陽微不用將春則用先生曰自否至泰則有隨矣言陽數至隨而行則泰之漸也陰陽二氣爲德不同故作易者扶陽抑陰所以震巽皆無策陰陽皆勿用乾之初九復也而曰潛龍勿用者教君子以養也坤之初六姤也而曰履霜堅氷者戒君子以防也此合爲一數而論也若分春秋則自隨至中孚自蠱至小過爲春分之數自歸妹至大過自漸至

頤為秋分之數合為一數者主一天而言冬至之後陽生為春分夏至之後隂生為秋分别為二數者分天地而言隨之下為春分之陽歸妹之下為秋分之陽蠱之下為春分之隂漸之下為秋分之隂或從先天圖以左右而分則左為陽而右為隂或從交泰圖以上下而分則上為陽而下為隂二者各有理用也

八正卦圖

先生曰離肖乾坎肖坤中孚肖乾頤肖離小過肖坤大過肖坎是以乾坤坎離中孚頤大小過皆不可易者也

八坤
七七
小過
六坎
五五
大過
一頤
四四
三離
中孚
三三
二乾

人之賦形首上足下乾坤定矣若胸中不正安能配天地而稱三才邪八純卦之位不變則脊梁之象也先生所言者先天也今取後天兼舉兩端以明之乾坤陰陽之純坎離陰陽之中純者有始有卒初終如一中者無過不及上下皆通故乾坤坎離體皆不變也震（在先天則云兌）之陽在下艮（在先天則云巽）之陽在上皆陽之偏者也巽（在先天則云艮）之陰在下兌（在先天則云震）之陰在上皆陰之偏者也視乾坤則不純比離坎則不中故震巽艮兌體皆可變也若

夫合震艮為一上下相濟而陽體幾乎中陰體幾乎純矣在先天則云上下相濟而陰體幾乎中且純矣合巽兌為一上下相濟而陰體幾乎中陽體幾乎純矣在先天則云上下相濟而陽體幾乎中且純矣故坎離肖乾坤而不變頤中孚大小過肖乾坤坎離而不變也先生所言右生之肖也以中孚肖乾小過肖坤者始終巴之從多為勝也以頤肖離大過肖坎者中爻四位共當一中也此所言左生之肖也以大過肖乾頤肖坤者去初上而用四位也以小過肖坎中孚肖離者并二

爻而當一爻也右生者先天也左生者後天也故焦氏舉以互明之也夫乾坤坎離立體不變交而為否泰既未濟則變此自誠而明聖人之分達節者也震巽艮兌立體則變合而為頤中孚大小過則不變此自明而誠賢人之分守節者也先常後變從體起用應世之事也先變後常攝用歸體成德之事也震巽艮兌之成德也僅能如乾坤坎離之初故曰可與立未可與權

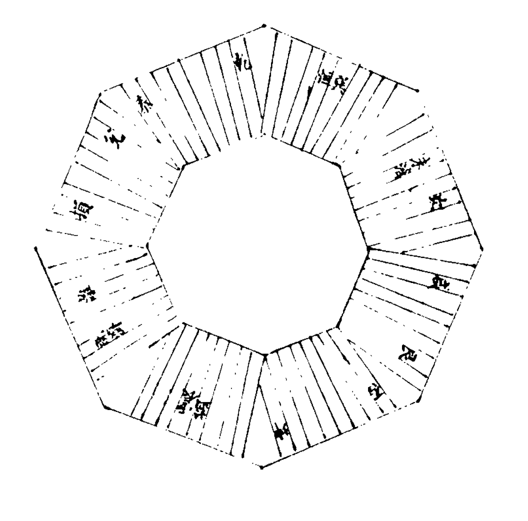
易曰六爻發揮旁通情也又曰利貞者性情也葢乾坤

反復視之如一性之純粹者也六爻旁通于六十四卦三百八十四爻之中泛應無方是其交物之情也交物則為利利者情也辨物則守貞貞者性也雖利而不失其貞能性其情者也坎離得乾坤之正性者也反復不變克肖乾坤者以其正也震巽艮兌得乾坤之偏性者也反復而變不肖乾坤者以其偏也是故乾坤交為泰不交為否坎離交為既濟不交為未濟凡以性之正者發而為情必無不正故有利無害也若夫震巽艮兌之

交恒雖有益咸亦有損則以性之偏者發而為情有正不正故一利一害特未定也四卦長少自交而為頤孚大小過裁其有餘補其不足肖乎乾坤坎離而不變是亦能正其性者也所以頤孚大小過二五不應者內心不起貞一不動也非自明而誠之君子疇克至此哉隨蠱漸歸妹四卦上下不應正與頤孚大小過之意相反者四卦復用此以交物也先天以乾坤坎離頤中孚大小過為八正卦者為其爻不變主天而言也後天以乾坎艮震巽離坤兌為八正卦者為其數不變主地而言也卦猶人然有德有位以數

為位以爻為德乾坤坎離德與位皆不變者常也其變則在乎交卦否泰既未濟是也若乃震巽艮兌德變而位不變其交之用則在乎咸恒損益矣頤中孚大小過位變而德不變其交之用則在乎漸歸妹隨蠱矣乾坤坎離體一而德與位𠘨得二用所謂天一而二也震巽艮兌體二而德與位各得一用所謂地二而一也乾坤坎離震巽艮兌六爻皆不應交而為否泰既未濟咸恒損益則六爻皆應頤孚大小過上下應而中爻不應交而為隨蠱漸歸妹則中爻應而上下不應人與天地有心無心不同也

十六卦交不交圖

八八坤							一八否
	七七艮					二七咸	
		六六坎			三六未濟		
			五五巽	四五恒			
			五四益	四四震			
		六三既濟			三三離		
	七二損					二二兌	
八一泰							一一乾

八卦互數自乾而起則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八自坤而起則坤一艮二坎三巽四震五離六兌七乾八八卦交數自乾而起則泰一損二既濟三益四恒五未濟六咸七否八自坤而起則否一咸二未濟三恒四益五既濟六損七泰八所以然者陰陽之數逆順不同天日之行左右各異也正卦爻有至于純陰純陽數有至于一一八八者陰陽辨分所以立體也然自方圖觀之其左右之爻與數皆等者交而致用也交卦

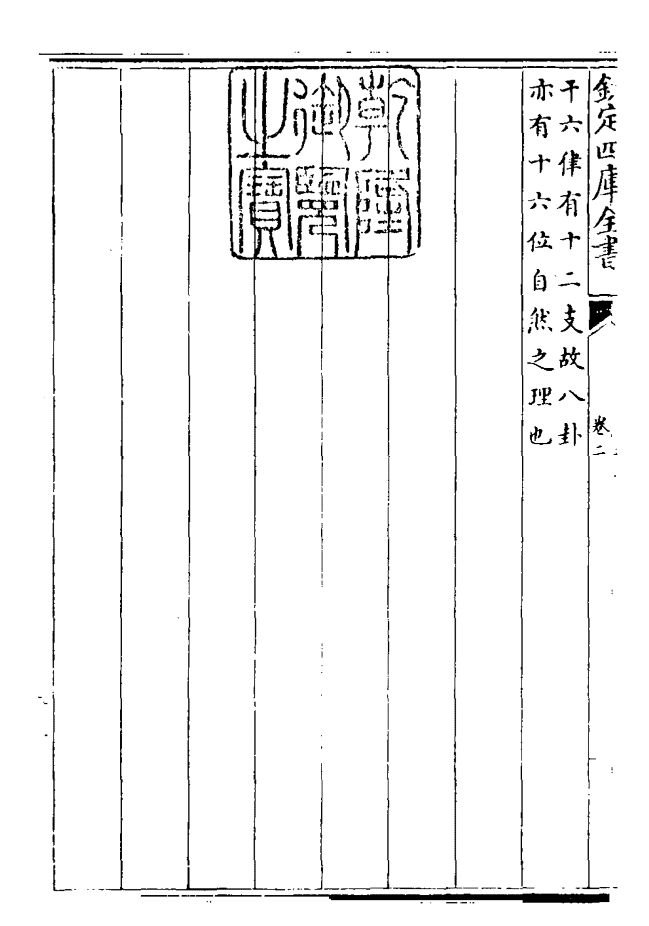
爻皆三隂三陽數皆得九者隂陽合德所以致用也然自方圖觀之其左右之爻與數皆偏者别而立體也是故策數六七八九而易無九數用不可盡也爻用六數則地數二十四位合之而四十八也蓍用七數則天數二十八位合之而五十六也卦用八數則卦數三十二位合之而六十四也老陽之數乾雖用九而未甞實見于用惟爻數則見焉太元與卦數圖用之者地之所以生物也故六者隂也而天用之以運行九者陽也而地

用之以生物九者究也萬物盈物于天地間究之象也

謂隱顯盡見無復包藏矣

古語云易重一斤謂十六兩三百八十四銖也此言易之體數今世之所不論者也三百八十四銖則三百八十四爻也十六兩者地之體極于十六故乾坤相偶坎離四位皆盡于十六卦別具圖在下而此體用之要者亦止于十六也是故度量皆以一起以十變惟權衡二體相藉銖以二十四而起兩以十六而終者地之數也五行有十

干六律有十二支故八卦
亦有十六位自然之理也

欽定四庫全書

子部

易通變卷三四

詳校官中書臣葉元符

靈臺郎臣倪廷梅覆勘

謄録監生臣范維城

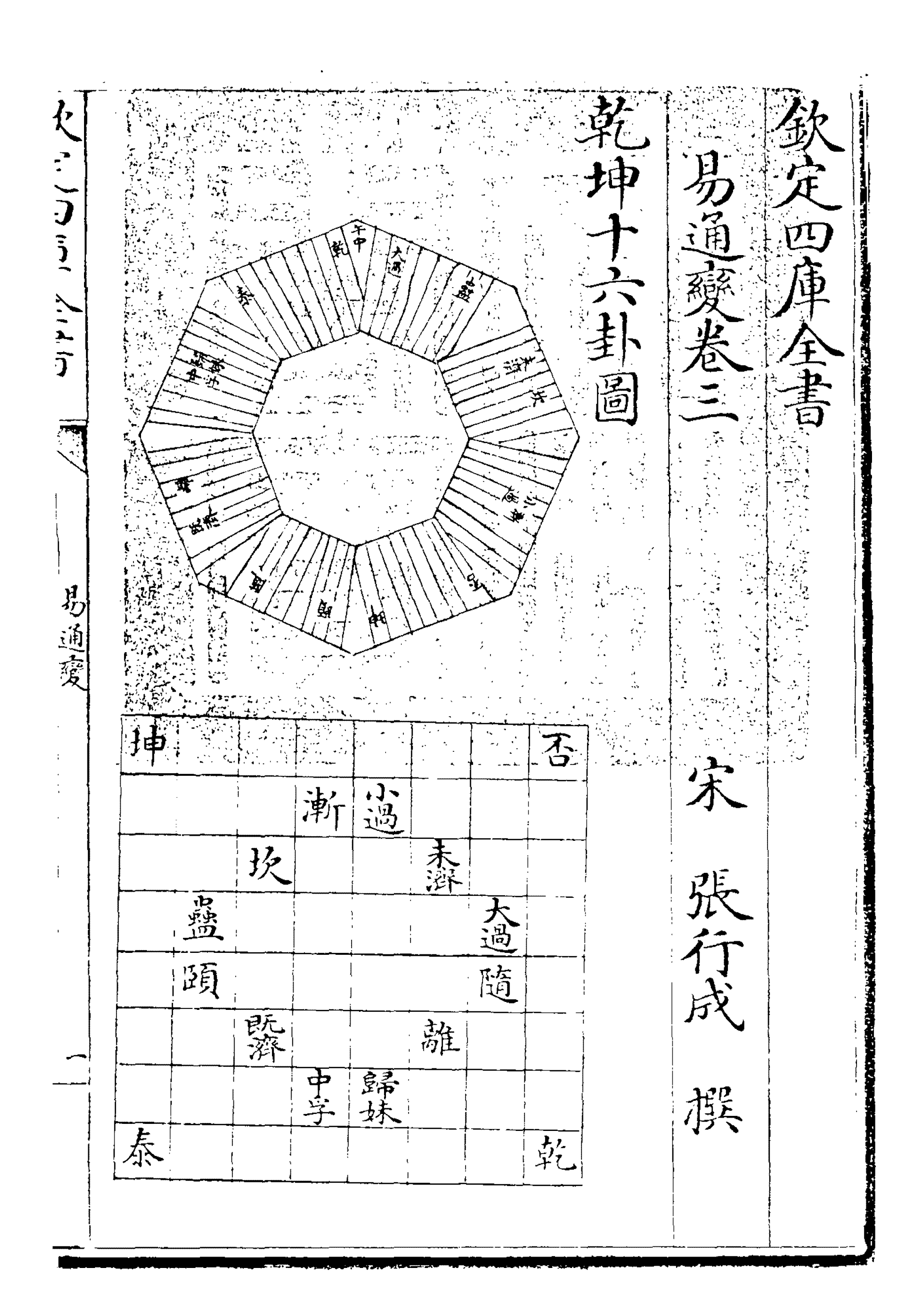
謄録監生臣陳塏

欽定四庫全書

易通變卷三

宋 張行成 撰

乾坤十六卦圖

乾一者乾也兌二者大過(兌巽)離三者離也震四者小過也(震艮)巽五者中孚也(巽兌)坎六者坎也艮七者頤也(艮震)坤八者坤也此八卦不變之體也乾一者否也(乾坤)兌二者隨也(兌震)離三者未濟(離坎)震四者歸妹(震兌)巽五者漸也(巽艮)坎六者既濟也(坎離)艮七者蠱也(艮巽)坤八者泰也(坤乾)此八卦應變之用也何以言之乾坤坎離不變者也震巽艮兌變者也乾坤坎離為造物之用者天地之不變也震巽艮兌為生物之用者人物之有變也人物雖有變亦

亘古以常存則必有肖乎天地者矣大過肖坎者也頤肖離者也小過肖坤者也中孚肖乾者也此人之齒髮所以不壞物之根種所以長留是故人有生死物有盛衰然未嘗一日而無與天地俱長久也當震巽艮兌之致用也其交者為咸恒損益長女與長男配少女與少男配陰陽半則形質具焉生物之初因用咸體故以體為用也及頤中孚大小過之立體也其變者為隨蠱漸歸妹長男與少女配少男與長女配陰陽偏則性情分

焉生物之後因體起用故以用為用也是以後天之頤中孚大小過則先天之乾坤坎離也後天之隨蠱漸歸妹則先天之否泰既未濟也故曰頤中孚大小過二篇之正也若無是四者人易不得配乎天地矣伏羲之卦以相應為對如姤對復夬對剝之類是也文王之卦以相反為對如復對剝夬對姤之類是也相應者論飛伏也相反者論升降也在伏羲文王之卦皆對者惟乾坤坎離否泰既未濟按書内凡既濟未濟皆使文省稱或為既未濟或為未既濟今悉仍其舊

頤中孚大小過隨蠱漸歸妹十六卦而文王六十四卦兩卦或左右互易或上下反覆相重取其中者亦皆成此十六卦故知此十六卦者易之要也以方圖觀之自然明白矣

先天地卦四維中央十六卦互重六爻為十二以成六十四卦法數伏羲以八純單卦互重而為六十四卦文王以八正十六重卦再重亦為六十四卦

八正卦一卦各爻七卦取其中六爻得十四卦總成一百十二卦而實有五十六卦故用卦五十六反復視之則一卦成二卦也

乾

先交者四　乾坎成需訟　乾大過成小畜履　乾坤成泰否　乾中孚成夬姤

交者下之也乾先下坎成需坎復下乾成訟其他準此

後交者三　離乾成同人大有　小過乾成无妄大畜　頤乾成遯大壯

離先下乾成同人乾復下離成大有其他準此

坤

先交者三　坤小過成剥復　坤離成晉明夷　坤中孚成萃升

後交者四　坎坤成師比　乾坤成泰否　頤坤成謙豫　大過坤成臨觀

坎

先交者三　坎坤成師比　坎中孚成困井　坎大過成渙節

後交者四　小過坎成屯蒙　乾坎成需訟　頤坎成蹇解　離坎成既未濟

離

先交者五　離乾成同人大有　離大過成家人睽　離中孚成革鼎　離頤成豐旅　離坎成既未濟

後交者二　小過離成噬嗑賁　坤離成晉明夷

頤

先爻者五

頤坤成謙豫　頤中孚成咸恒　頤乾成遯大壯
頤坎成蹇解　頤大過成漸歸妹

後爻者二

小過頤成震艮　離頤成豐旅

中孚

先爻者一

中孚大過成巽兌

後爻者六

小過中孚成隨蠱　頤中孚成咸恒　乾中孚成夬姤
坤中孚成萃升　坎中孚成困井　離中孚成革鼎

小過

先爻者五

小過坎成屯蒙　小過中孚成隨蠱　小過離成噬嗑賁
小過乾成无妄大畜　小過頤成震艮

後爻者二

坤小過成剝復　大小過成損益

大過

先爻者二

大過坤成臨觀　大小過成損益

後爻者五

乾大過成小畜復　離大過成家人睽　頤大過成漸歸妹
中孚大過成巽兌　坎大過成渙節

八交卦兩卦互交各成一卦總得八卦是為八正故八正卦反復視之止成一卦而無變也若交卦一卦各交七卦亦成五十六卦即更得先天一卦重為八卦之數四十八而周易暗藏之卦弗用也

泰否 否下泰則成乾 泰下否則成坤

漸歸妹 歸妹下漸成頤 漸下歸妹成大過

既未濟 既濟下未濟成坎 未濟下既濟成離

隨蠱 隨下蠱成中孚 蠱下隨成小過

後天六十四卦暗藏先天十六卦數

乾坤 泰否　屯蒙 坎小過　需訟 坎乾　師比 坤坎

小畜履 乾大過　泰否 坤乾　同人大有 乾離　謙豫 坤頤

隨蠱 中孚小過　臨觀 坤大過　噬嗑賁 離小過　剝復 小過坤

无妄大畜 乾小過　頤大過 漸歸妹　坎離 未既濟　咸恒 中孚頤

遯大壯 乾頤　晉明夷 離坤　家人睽 大過離　蹇解 坎頤

損益 大小過　夬姤 中孚乾　萃升 中孚坤　困井 中孚坎

革鼎 離中孚　震艮 小過頤　漸歸妹 離大過　豐旅 離頤

巽兌中孚大過　渙節坎大過　中孚小過蠱隨　既未濟坎離

已上為上下相交而互重之數

上經乾坤坎離十五乾五坤五坎三離二大小過中孚頤九小過五中孚一頤一大過二十五與九正數也否泰既未濟各一天地日月之用也漸歸妹各一物之用也共為六用

下經乾坤坎離共十三乾二坤二坎四離五頤大小過中孚共十九頤六大過五中孚六小過二十三與十九閏數也隨蠱各一物之用也天地日月之用四并于上經人物用四分上下者天地半也

八卦用六爻乾坤主之也文王之卦皆兩兩反對若以上下自相重復成兩卦六十四卦共得十六卦而已乾坤坎離頤中孚大小過各七卦皆不變之體也在上經者二十四卦以老陰爲體也在下經者三十二卦以少陰爲體也否泰既未濟漸歸妹隨蠱八者生萬物之用九數也各一卦者九復變而爲一也不變者五十六卦變者八卦乃知體中有用而用中有體是之謂易子雲謂文王重易六爻觀此尤灼然矣

上經三十反復不變者二十四變者六而已二十四為本而六為用也下經三十四反復不變者三十二變者二而已三十二為本而二為用也要之此十六卦者隱乎六十四卦之中十六者地之四位之體也易之用由此而出亦於此而藏也

六十四卦若以二體迭為之主左右互相交變則八純卦與否泰既未濟同人大有需訟師比晉明夷二十卦仍不變餘四十四卦以先天方圖準之皆兩兩錯對其

數即方圖中經緯交錯八變圖是也具于下

乾坤 否泰　屯蒙 坎頤　需訟 乾坎

師比 坤坎　小畜履 乾中孚　泰否 乾坤

同人大有 乾離　謙豫 坤小過　隨蠱 頤大過

臨觀 坤中孚　噬嗑賁 離頤　剝復 坤頤

无妄大畜 乾頤　頤大過 隨蠱　坎離 既未濟

以上體相易者乾為泰而坤為否以下體相易者乾為否而坤為泰其餘可類推矣

大過一頤五小過一中孚二否泰既未濟隨蠱各一

咸恒大小過　遯大壯乾小過　晉明夷坤離

家人睽離中孚　蹇解坎小過　損益中孚頤

夬姤乾大過　萃升坤大過　困井坎大過

革鼎離大過　震艮小過頤　漸歸妹小過中孚

豐旅離小過　巽兑大過中孚　渙節坎中孚

中孚小過漸歸妹　既未濟坎離

漸歸妹各一頤二大過六小過六中孚五

餘乾坤坎離數與上下之爻並同

已上爲左右相易而互重之數

文王重易六爻

伏羲重卦已有六爻六十四卦矣子雲言易始八卦至文王而六十四又曰文王重易六爻何也曰伏羲重卦者也文王重爻者也重卦者八單卦自相重三畫重爲六畫如乾之兌乾之離坤之艮坤之坎之類是已一卦變八卦八而八之爲六十四其實則八卦也觀卦位之

數而可知矣盡一二三四五六七八之變得六十四卦而為八卦也重爻者六十四重卦又相重六爻重為十二爻如乾之屯乾之蒙坤之需坤之訟之類是已一卦變六十四卦六十四而六十四之為四千九十六卦其實則六十四卦也觀揲蓍之數而可知矣盡七八九六之變得四千九十六卦而為六十四卦也伏羲之易祖於太極之一乾坤故其卦得八之八而偶之文王之易每兩卦為物各具一乾坤故其卦得六十四之六十四

而亦有陰之合數也是故文王之易一飛一伏一升一降兩卦相從離為三十二對自其用言之對飛為伏對伏為飛對升為降對降為升兩卦互見通為一用至於揲蓍之變專用爻之飛伏一卦必成二卦無非十有二爻也或曰文王之卦偶六爻爾安得言重六爻乎曰六爻偶而用者左右之爻坎離之用也六爻重而用者上下之爻乾坤之用也是故自乾坤至未濟每兩卦或左或右或上或下互相交重取其六爻以成一卦六十四

卦所成者惟有十六卦則乾坤坎離頤中孚大小過否泰既未濟隨蠱漸歸妹是也蓋乾坎艮震巽離坤兌為八純卦者數之不變者也數之不變者位之不變也位也位之不變者易之體之體也其交則否泰既未濟咸恒損益為體之用也乾坤坎離頤中孚大小過為八正卦者畫之不變者也畫之不變者爻之不變也爻天也爻之不變者易之用之體也其交則否泰既未濟隨蠱漸歸妹為用之用也文王八方卦位用八純卦者取

其位之不變以為易之體則繫辭自帝出乎震至成言乎艮者是也八卦奠乎八方言體而未及用故不兼取其交卦也及夫以六十四卦析為三十二對蓍之為書取之以蓍則易之用也其重爻之中暗具此十六卦者以當地體所以藏諸用也蓋十六者地之體也六爻用四位又四析之為坎離之用用之所生也以六十四卦準之變者八不變者五十六與明卦相反者明卦正以用為主故體少用多暗卦本以體為主故體多用少也

以分于上下二經其於天地人物之體之用之數咸有至理然後知文王之易上經三十下經三十四者不惟反復視之各十八卦又皆有暗數在其閒為之立體而不可亂故易為變易又為不易也若以先天圖參考之乃見天地自然之理而伏羲文王之心與世同歸矣康節經世用十六位者即文王之易暗藏之卦數也十六位本乎一二三四之奇六十四卦成於六七八九之策也

先天方圖以乾兌離震巽坎艮坤八純卦主天門地戶其交者否泰咸恒既未濟損益主人路鬼方十六卦以反對觀之十卦而已以乾坤坎離頤中孚大小過八正卦主上下中央其交者否泰既未濟隨蠱漸歸妹各為之配十六卦以反對觀之十二卦而已是故體者有一十用者有二六去乾坤否泰不為中央之用則十二者有九也總二數用三十二卦實用者二十八卦實見者二十四卦反對為一卦則十六卦而已是故卦數有三

十二位天數有二十八位地數有二十四位地之實用不過十六位而文王重易六爻藏用於其間者不過十六卦也文王之易一卦六爻之中則暗藏坎離四位之數六十四卦三十二對之中則暗藏坎離十六卦之數皆為用中之體而羣用出焉故易六十四卦不變者八變者五十六而此十六卦變者八不變者五十六也見者為顯諸仁則用無非體不見者為藏諸用則體無非用也康節先生經世之用即文王周易暗藏之數也

六十四卦數總五百七十六在易明卦上經得數二百七十九分為九分每分三十一下經得數二百九十七分為九分每分三十三也暗數上經得數二百六十四分為八分每分三十三下經得數三百十二分為八分每分三十九也三十一者乾坤餘卦六十二半之則三十一也三十三者陰陽剛柔用數六十六半之則三十三也三十九者律呂之數七十八半之則三十九也明卦反復視之三十六者天之用也故具數可以九析暗

卦總十六者地之體也故其數止可八析上經屬天在天變者多不變者少明數多於暗數十五者用多於體也下經屬地在地變者少不變者多暗數多於明數十五者體多於用也乾坤之數為天之天律吕之數為地之地陰陽剛柔四象之數在天則為天之地在地則為地之天也子雲謂不亦淵乎信乎其淵矣上經三十十五之偶也下經三十四者十七之偶也明卦反復視之上下經各十八者天數均也總之為三十六者四九

老陽之策也暗卦反復視之上經二十七下經三十三者地數偏也二十七為地四天五之合而三之三十三為天五地六之合而三之九為用數之究十一為兩中合而生物也總之成六十者七八九六之合而偶之為甲子之數也

易有飛伏者主爻用九六六爻變十二爻六十四卦變百二十八卦而言陰陽相為顯晦一爻飛則一爻伏一卦飛則一卦伏者是也有升降者主六爻三陰三陽而

言陰陽不變其本數而上下相易是也有互體者一卦之中取中爻四位疊而用之復成一卦是也有暗體者以相比者二卦或上或下或左或右互換相重别成二卦者是也六十四卦皆有飛伏惟乾坤二卦無升降者以其陰陽純也無反對者以其體不變也餘六十二卦皆有升降其升降之中有不反對者六卦則坎離頥中孚大小過是也餘五十六卦則升降而又反對也互體暗體雖各成六十四卦而實得之卦各十六卦而已是

故自反對而言易止有三十六卦者老陽四九之體爲老陰六六之用也自互體暗體而言易止有十六卦者坎離用四位四而四之爲地之全體也孔子繫辭中實具此數義六者非他也三才之道也此明一卦用六爻也乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰此明用兩卦十二爻也易之爲書原始反終以爲質也此明用反對也雜物撰德辨是與非非其中爻不備此明用四位也六爻之義易以貢變通者趨時者

也此明用飛伏也上下無常剛柔相易不可為典要此明用升降也顯諸仁藏諸用神以知來智以藏往此明有暗體也八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣此言伏羲之重卦也剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣此言文王之重爻也蓋伏羲重卦卦有六畫者一物必具三才兼兩之理也文王重爻用其十二者陰陽相須君臣父子夫婦之理也是故周易以六十四卦為三十二對而用乾坤坎離頤大過中孚

小過八正卦為四對者用飛伏也餘五十六卦反對相從者用升降也以四位為元亨利貞四德而用蓋位者體也德者用也凡卦必有四位至于德則或有或無或多或寡不同矣去其體而用其用也至於暗體自不著見然以兩卦互易六十四卦成十六卦灼然不誣而易之卦以乾坤坎離為上篇之始終以頤中孚大小過為二篇之正蓋變易之中必立不易之體則暗體之義亦可知矣且仁者體也用者智也顯言仁則知用之為智

藏言用則知仁之為體易明卦六十四不變者八變者五十六體少用多以用為主因用以顯其體故曰顯諸仁也暗卦六十四變者八不變者五十六體多用少以體為主因體以藏其用故曰藏諸用也子雲言文王重易六爻者正謂其兩卦相從用十二爻也然二卦相從其十二爻之用飛伏升降者皆灼然可見而反對之中止成三十六卦互體暗體之中別具十六卦者皆隱而不見豈非仁則顯而用則藏乎

坎離四位互體成十六卦合先天圖

三才六爻天之用也屬乾乾用乾坤者上下也四位八卦地之用也屬坤坤用坎離者左右也

坤	坤	剝	剝	蹇	蹇	漸	漸
解	解	未濟	未濟	大過	大過	姤	姤
復	復	頤	頤	既濟	既濟	家人	家人
歸妹	歸妹	睽	睽	夬	夬	乾	乾
坤	坤	剝	剝	蹇	蹇	漸	漸
解	解	未濟	未濟	大過	大過	姤	姤
復	復	頤	頤	既濟	既濟	家人	家人
歸妹	歸妹	睽	睽	夬	夬	乾	乾

先天圖上卦自一至八單行此圖則偶行先天圖下卦自一至八以八而聚此圖則以四而聚先天乾坤也陰陽合一此圖坎離也陰陽分兩

坎離四位互體成十六卦數

乾一一夬二一睽三二歸妹四二家人五三既濟六三頤七四復八四姤一五大過二五未濟三六解四六漸五七蹇六七剝七八坤八八

自乾至復天之八卦也以乾兌離震為基而布八卦其

數得五十六則用卦之數天之用也自姤至坤地之八卦也以巽坎艮坤為基而布八卦其數得八十八則八象之數地之用也共百四十四則坤之策也以先天圖取之天自臨以上地自師以上用天之八卦卦各四位以成三十二總其數二百二十四則先天圖左四卦之數也天自同人以下地自遯以下用地之八卦卦各四位以成三十二總其數三百五十二則先天圖右四卦之數也轉左右為上下則交泰圖之數也若以方圖取

之則天自乾至臨用天之八卦自同人至復用地之八卦天中有地共二百八十八地自姤至師用天之八卦自遯至坤用地之八卦地中有天亦共二百八十八分上下而間行則既濟圖之數也夫坎離四位取互體以成十六卦而布於六十四位在天為交泰在地為既濟故坎離為生物之主也皇極經世之用蓋本諸此

坎離四位互體取卦共成十六而六十四左自乾至坤右亦自乾至坤即是天日相應之理與交泰既濟圖相

為表裏也有地之六剛柔各三十二定位而分陰分陽

然後二物之體不同有天之一陰陽各三十二間行而

迭用柔剛然後二氣之用不同八卦用六爻乾坤主之

者天數也六爻用四位坎離主之者地數也天六地四

合為足十之數天地各四體天無神與氣也易之六爻

上下二體得三畫之二卦者乾坤之用也初上無位取

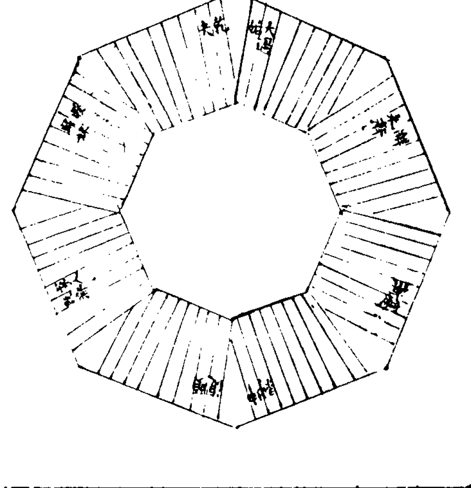
中爻以觀互體亦成三畫之二卦者坎離之用也二體

之變陰陽各六共十有二變而成六十四卦故先天會

數用十二者從乾坤也互體之變陰陽各八總六十四卦而得十有六變故先天位數用十六者從坎離也用從乾坤故先天圖六爻見而四位藏體從坎離故律呂圖十六位見而十二會藏卦氣圖二者皆見則天地相依而行也卦氣圖體數以四爻當一年而得三百八十四用數以六爻當一年而得二百五十六三百八十四者六十四之六也起於四者六依於四天託地以為體也二百五十六者六十四之四也起於六者四依於六

地託天以為用也後天主爻象故六爻包乎四位而用三百六十先天主卦數故四位別于六爻而用六百四十也夫氣交而形生實本出於虛形見而氣藏虛復寓於實是故兩儀本以坎離而造天地四象復以乾坤而包坎離自人觀之則形體孕于精血心腎藏于形體是故互體隱于中爻遇用則見猶蛾蠶伏于絲璽得時則生也

坎離十六卦圖

坤	剥						
		蹇	漸				
				解	未濟		
						大過	姤
復	頤						
		既濟	家人				
				歸妹	睽		
						夬	乾

乾乾坤坤剥屯復蒙睽需家人訟復師剥比睽小畜家

人履歸妹泰漸否姤同人夬大有解謙蹇豫漸隨歸妹

蠱復臨剥觀蹇噬嗑解賁坤剥坤復漸无妄歸妹大畜

坤頤乾大過頤坎大過離姤咸夬恒姤遯夬大壯蹇晉

解明夷未濟家人既濟睽未濟蹇既濟解復損剥益乾

夬乾姤漸萃歸妹升家人困睽井姤革夬鼎蹇震解艮

未濟漸既濟歸妹大過豐大過旅睽巽家人兑頤渙頤

節頤中孚大過小過未濟既濟既濟未濟此以坎離十六卦所

得於先天卦者而以後天卦序配之

六爻用四位坎離主之也每一卦取中四爻而以互體觀之成十六卦每卦有四卦則六十四於圓圖視之則一二三四五六七八在方圖則橫截乎天地之中坎離之所以生物也在天地間則山河兩戒在人則督在二脉之象

上經 乾二 坤四 剝三 復三 睽二 家人二 姤一

夬一 解二 蹇二 頤一 大過一 歸妹三 漸三

下經 姤三 夬三 蹇二 解二 未濟四 既濟四 復一 剥一

漸一 歸妹一 家人二 睽二 大過三 頤三 乾一

此十六卦惟乾坤之體不變而既未濟之體相交溫公曰始於純終於配天地之道也故易始於乾坤終於既未濟而潛虛性圖先列十純最後五配也

繫辭曰其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備初上為事之本末故無位中爻謂二三四五即坎離用四位之

數也四位在卦為元亨利貞之四德在蓍為六七八九之四象

易六十四卦互體成十六卦而六十四剥復皆成坤夬姤皆成乾豐旅皆成大過渙節皆成頤八卦統而不對餘五十六卦仍以飛伏升降為二十有八對也易明卦不變者八上經有六下經有二暗卦變者八亦上經有六下經有二互體不變者八雖與明卦同上經有二下經有六乃明卦相反葢明卦者八卦用六爻乾坤主之

為天之用故不變之正上用六而下用二也互體者六爻用四位坎離主之為地之用故不變之正上用二而下用六也

